

الطلاق»^(١) فكان الله عز وجل يقول للخير: اجلس أنت واسترح، واترك الأشرار لي، فسوف أرسل عليهم من هو أشد منهم ليؤدبهم. واختار الحق هنا حاسة السمع ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ [السجدة] لأنها وسيلة الإدراك المناسبة للموقف، فيها نسمع ما يحكى عن الظالمين وبها نعتبر، وفي موضع آخر سيقول ﴿أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾ [السجدة] ويقول: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس] فينوع لنا، ويُقلب كل وسائل الإدراك لينبهنا من خلالها.

والمعنى ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ [السجدة] ما يُروى لهم عن مصارع الظالمين، لقد نبهناهم وذكّرناهم، ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم (ودن من طين، وودن من عجين).

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زُرْعَاتًا كُلٌّ مِنْهُ أَعْلَمُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾^(٢)

أولاً لك أن تلاحظ هنا توافق النسق القرآني بين صدر الآيات وعجزها، ففي الآية السابقة قال سبحانه ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ...﴾ [السجدة] أى: يدل ويرشد، والكلام فيها عن قصص تاريخي، فناسبها ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد

(١) قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. إلى أن قال: ما ترون أنى فاعل فيكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم. قال: انهبوا فانتم الطلقاء» [راجع السيرة النبوية لابن هشام ٤١٢/٤].
(٢) أرض جرّز: لا نبات بها كأنه انقطع عنها، أو انقطع عنها المطر. [لسان العرب - مادة: جرّز] فهي الأرض الجدياء التي لا نبات فيها أو التي أكل نباتها أو هلك لآى سبب. [القاموس القويم ١/١٢٠].

مرثية ، فناسبها ﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢٧) [السجدة] فهذا ينبغي أن يُسمع ، وهذا ينبغي أن يُرى .

وفى الآية السابقة قال سبحانه ﴿ أَهْلَكْنَا .. ﴾ (٢٦) [السجدة] لنعبر بإهلاك المكذبين فى الماضى ، أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى الكون ، فيأتى الفعل ﴿ نَسُوقُ الْمَاءَ .. ﴾ (٢٧) [السجدة] بصيغة المضارع الدال على التجدد والاستمرار ، ففى كل الأوقات يسوق الله السحب ، فينزل منها المطر على الأرض (الجز) أى : المجدبة ، فتصبح مُخضرة بأنواع الزروع والثمار ، وهذه آية مستمرة نراها جميعاً ، ولا تزال فى الحال وفى الاستقبال ، ولأن هذه الآية واقعة الآن تحتاج منا المشاهدة والتأمل قال فى ختامها ﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢٧) [السجدة]

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا تَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٧) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ (٨) [الكهف] فالجُرُزُ هى الأرض المقطوع منها النبات ، إما لأن الماء شح عليه فجف ، وإما أنه استحصد فحصدوه .

ومعنى ﴿ نَسُوقُ الْمَاءَ .. ﴾ (٢٧) [السجدة] السُّوقُ : حثٌ بسرعة ؛ لذلك تقول للذى يتعجلك (ما لك سايقنا كده) ، ومعلوم أن السُّوقُ يكون من الورا ، على خلاف القيادة ، فهى من الامام ، فالذى تسوقه تسوقه وهو أمامك ، تراه فلا يتفقت منك ، ولو كان خلفك فهو عُرُضَةٌ لأن يهرب منك ، فلا تشعر به .

والسُّوقُ مرة يكون للسحاب ، كما فى قول الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا فَسَقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مِّمَّتٍ .. ﴾ (٩) [فاطر] ومرة يكون السُّوقُ للماء نفسه كما فى هذه الآية ، وسوق الماء له عدة مظاهر : فالله يسوق الماء من السحاب إلى الأرض ، فإذا نزل

إلى الأرض ساقه فى الأنهار ، أو سلكه ينابيع فى الأرض ليحتفظ لنا به لحين الحاجة إليه .

فربُّنا - عز وجل - جعل لنا خزانات للماء تحت الأرض ، لا لنحرم منه حين يوجد ، لكن لنجده حين يُفقد ، وكون الماء ينابيع فى الأرض يجعلنا نتغلب على مشاكل كثيرة ، فالأرض تحفظه لنا ، فلا يتبخر ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها ، مما يحفظ لنا الماء العذب .

لذلك يقول النبى ﷺ : « مثلُ ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقياً - أرض خصبة - قبلتُ الماء ، فأنبتت الكلا والعُشب ، وكان منها أجادب أمسكت الماء ، فشرب الناس منه وسَقُوا أنعامهم وزروعهم ، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم » ^(١) .

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم ، فالأولى تمسك الماء ، وتُخرج الزرع ، والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس به ، ولك أن تسأل : فما فائدة الثالثة : القيعان التى لا تُمسك ماء ، ولا تنبت كلاً ؟ ولماذا خلقها الله إذن ؟

نقول : هذه القيعان هى التى تسلك الماء فى باطن الأرض ، وصدق الله : ﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحجر] وقال سبحانه : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُّعِينٍ ﴾ (٣٠) ﴿ [الملك]

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٣٩٩/٤) وابنه عبد الله فى زوائده على المسند (٣٩٩/٤) ، والبخارى فى صحيحه (٧٩) كتاب العلم (٢٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٢٨٢) من حديث أبى موسى الأشعري .

إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ فَطَنَ لهذه المسألة ، وإلا فالله تعالى لم يخلق شيئاً عبثاً أبداً ، كذلك يكون انتفاع الناس بالعلم ، فمنهم مَنْ نرى أثر علمه خيراً عاجلاً ، ومنهم مَنْ يتأخر نَفْعُ علمه للأجيال القادمة .

ثم إياك أَنْ تظنَّ أَنَّ الماء حين يسلكه اللهُ يَنَابِيعَ في باطن الأرض يسبح فيها ، أو يحدث له استطرار سائلي يختلط فيه العذب بالمالح ، لا .. إنما يسير الماء العَذْبُ في شبه أنابيب ومسارب خاصة ، يجدونها حتى تحت مياه الخليج المالحة .

وهذه من عجائب الخلق الدالة على قدرة الخالق عز وجل ، وكما يوجد برزخ بين المائتين على وجه الأرض ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) ﴾ [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت الأرض .

فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ .. (٢٧) ﴾ [السجدة] نعم ، هذه آية نشاهدها جميعاً ، لكن المراد هنا مشاهدة تمعُن وتذكَّر وعظة وتَعْقُل ، نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل .

وقوله سبحانه ﴿ أَنَّا نَسُوقُ .. (٢٧) ﴾ [السجدة] فيه دليل على قِيُومِيته تعالى على الخلق ، فَإِنَّ كَانَ سَوْقُ الماء يتم بواسطة الملائكة المكلفين به ، إلا أنه تعالى صاحب الأمر الأول والمتتبع لعملية تنفيذه .

وقدَّم الحق سبحانه الأنعامَ على الإنسان في الأكل من الزرع ، مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لأن الأنعام في الغالب ما تأكل من

الزرع ، وهو ما يزال أخضر لم ينضج بعد ، لياكل منه الإنسان ،
وأيضاً هو سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة
طعام ، وهي الأنعام .

وأشرنا إلى أن دقة البيان القرآني اقتضت أن تختتم هذه الآية
المشاهدة بقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢٧) [السجدة] لأن هذه مسألة
تتعلق بالبصر .

ولك أن تقرأ في مثل هذه الدقة قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ
اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ أَفَلَا
تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ
إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تُسْكِنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٢) [القصص]

فقال في الأولى ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) [القصص] لأنها تتكلم عن آية
الليل ، والسمع هو وسيلة الإدراك فيه ، وقال في الأخرى ﴿ أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٢) [القصص] لأنها تتكلم عن آية النهار ، والبصر هو
وسيلة الإدراك في النهار ، إذن : نلاحظ دقة الأداء وإعجازه : لأن
المتكلم إله ورب ، فلا بد أن تجد كل لفظة في مكانها المناسب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٨)

(متى) يُستفهم بها عن الزمان ، والاستفهام بها يدل على أنك

استبطأت الشيء فاستفهمت : متى يحدث ؟

الرسول ﷺ حين بُعث أخبر قومه أنه مُرْسَلٌ إليهم بمنهج من

الله ، وقد أيده الله بالمعجزات ، وأخبرهم بمصير مَنْ اتبعه ومصير مَنْ

خالفه ، وأن ربه - عز وجل - ما كان ليرسله إليهم ، ثم يُسَلِّمَهُ
أو يتخلى عنه ، فهو لا بُدَّ منتصر عليهم ، فهذه سنة الله في أنبيائه
ورسله ، حيث قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
(۱۷۱) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (۱۷۲) وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (۱۷۳) ﴾ [الصافات]

لذلك قلنا : إذا رأيت موقفاً لم ينتصر فيه المسلمون ، حتى في
حياة الرسول ﷺ وحياة الصحابة ، فاعلم أن الجندية عندهم قد
اختلت شروطها ، فلم يكونوا في حال الهزيمة جنوداً لله متجردين .

وحين نتأمل الأحداث في (أحد) نجد أن الله تعالى يقول
للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم أو يُخْرِجُكُمْ
عن هذه القضية ، فهذه سنة الله في كونه لا تتبدل .

ففي (أحد) خالف المسلمون أوامر رسول الله ، حين نزل الرماة
وتركوا أماكنهم طمعاً في الغنائم ، فالتفَّ عليهم المشركون ، وكانت
النتيجة لا نقول انهزموا ، إنما هم لم ينتصروا ؛ لأن المعركة
(ماعت) والرسول موجود بينهم^(۱) .

والبعض يرى في هذه النتيجة التي انتهت إليها الحرب في أحد
مأخذاً ، فيقول : كيف يُهزم جيش يقوده رسول الله ؟ وهذه المسألة
تُحَسَّبُ للرسول لا عليه ، فالرسول لن يعيش بينهم دائماً ، ولا بُدَّ لهم
أن يروا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لأمر رسول الله ، وأن يشعروا

(۱) أمر رسول الله على الرماة عبد الله بن جبير أخا بنى عمرو بن عوف ، والرماة يومئذ خمسون
رجلاً ، فقال : « انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك
لا نُؤْتين من قبلك » (السيرة لابن هشام ۱۰/۳) وأورد البيهقي في دلائل النبوة (۲/۲۲۹)
أن الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم ، فقال لهم ابن جبير : أنسيتم
ما قال لكم رسول الله ﷺ ؟ قالوا : لنائين الناس فلنصيب من الغنيمة ، فقال الكافرون على
المسلمين حتى لم يبق مع رسول الله ﷺ إلا اثنا عشر رجلاً .

بقداسة هذه الأوامر ، ولو أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة في أوامر رسول الله بعد ذلك ، ولم لا وقد خالفوه في أحد وانتصروا !!

كذلك في يوم حنين الذي قال الله فيه : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ .. ﴾ (٢٥) [التوبة]

وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبو بكر نفسه : لن نُغَلِبَ اليوم عن قلة ، لذلك لَقَّنَهُم الله تعالى درساً ، وكادوا أن يُهْزَمُوا ، لولا أن الله تداركهم في النهاية برحمته ، وتحولت كفة الحرب لصالحهم ، وكان التأديب جاء على قدر المخالفة .

فالحق سبحانه يُعَلِّمُنَا امتثال أمره ، وأن نخلص في الجندية لله سبحانه ، وأن ننضبط فيها لنصل إلى الغاية منها ، فإن خالفنا حُرْمَنَا هذه الغاية : لأننى لو أعطيتك الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمى مكان احترام ولا توقير .

وهنا يحكى الحق - تبارك وتعالى - عن المشركين قولهم لرسول الله : ﴿ مَتَى هَذَا الْفَتْحِ .. ﴾ (٢٨) [السجدة] أى : النصر الذى وعدكم الله به ، وقد كان هذا النصر غاية بعيدة المنال أمام المؤمنين ، فما زالوا قلة مُسْتَضْعَفَةً .

لذلك لما نزل قول الله تعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر] تعجب عمر حتى قال : أى جمع هذا ، ونحن لا نستطيع أن نحمل أنفسنا ؟ لكن الحق سبحانه لم يُطَلِّعْ عليهم هذا الوضع ، وسرعان ما جاءت بدر ، ورأى عمر بعينه كيف تحقق وعد الله ، وكيف هُزِمَ جَمْعُ المشركين ، ورددها بنفسه بعد المعركة : نعم يا رب ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ^(١) .

(١) قال عكرمة : لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر] قال عمر : أى جمع يُهْزَمُ ؟ أى : أى جمع يُغَلِبُ ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب فى الدرع وهو يقول : « سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ » ، فعرفت تأويلها يومئذ . أورده ابن كثير فى تفسيره (٢٢٦/٤) وعزاه لابن أبى حاتم .

ومن العجيب أن يدل رسول الله على الكفار وعلى أصحابه وأنصاره بفيض الله عليه ، وأنه أخبره بنتيجة المعركة قبل حدوثها ، فيقف ﷺ في أرض بدر ، ويشير بعصا في يده إلى مصارع المشركين : هذا مصرع أبي جهل ، وهذا مصرع عتبة ، وهذا مصرع الوليد^(١) .. الخ .

فمن يستطيع أن يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل ، والمعركة أخذت ورداً وكرّاً وفرّاً واختلاط ، مع أنهم لم يخرجوا لحرب ، إنما خرجوا لملاقاة قافلة قريش التجارية ، فما بالك لو خرجوا على حال استعداد للحرب ، وهذه سياخذها الكفار قياساً يقيسون عليه قوة المسلمين الوليدة ، وسيقذف الله بهذه النتيجة الرعب في قلوب الكفار ، ولم لا وقد انتصرت القلة المستضعفة غير المجهزة على الكثرة المتعجرفة المستعدة للحرب .

والاستفهام هنا ﴿مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ ۗ﴾ (٢٨) [السجدة] ليس استفهاماً على حقيقته ، إنما يراد به الاستهزاء والسخرية ، وجواب الله على هذا الاستفهام يحدد نيتهم منه ، فهم يستبعدون هذا النصر وهذه الغلبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين ، لكنهم يستبعدون قريباً ، ويستعجلون أمراً آتياً لا ريب فيه .

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف في قوله تعالى حكاية عن الكفار يقولون لرسولهم : ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ (٧٠) [الأعراف]

كلمة (الفتح) إن جاءت مُعْرَفَةً بآل فخيرها مضمون ، فاعلم أنها

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٩) ، وأحمد في مسنده (٢١٩/٣ ، ٢٥٨) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

نعمة محروسة لك سينالك نفعها ، فإن جاءت نكرة فلا بُدَّ لها من متعلق يوضح الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك ؛ فقوله تعالى في خطاب النبي ﷺ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ (١) [الفتح] دلُّ على أن هذا الفتح لصالحه ﷺ ، فهو غنم لا غرم ، كما يقولون في حسابات البنوك : له وعليه .

أما الأخرى ، ففي قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٤٤) [الأنعام]

إذن : تنبَّه لما يفتحه الله عليك ، ولا تغترَّ به ، وتأمل : أهو لك أم عليك ؟ وإياك أن تُطغيك النعمة إذا (زهزت) لك الدنيا ، فلعلها استدراج وأنت لا تدري ، فالفتح يحتمل المعنيين ، واقرأ إن شئت : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٩٦) [الأعراف] أى : احذروا هذه النعمة لا تطغىكم .

وكلمة (الفتح) تأتي بمعان متعددة ، يحددها السياق ، كما قلنا فى كلمة العين ، فتأتى بمعنى العين الباصرة . تقول : رأيت فلاناً بعينى ، وتقول : جُدت على فلان بعين منى أى : بالذهب أو الفضة ، وتقول : سمحت له أن يروى أرضه من عيني أى : عين الماء ، وتقول : هؤلاء عيون فلان أى : جواسيسه . وهذا يسمونه : المشترك اللفظى .

وكلمة (الفتح) تستخدم أولاً فى الأمر المادى ، تقول : فتحتُ الباب أى : أزلت مغاليقه ، وهذا هو الأصل فى معنى الفتح . فالحق سبحانه يقول فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ .. ﴾ (٦٥) [يوسف] ففتحوا متاعهم الفتح المادى الذى يزيل عنه الأريطة .

وقد يُراد الفتح المعنوي ، كما في قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا خَلَا بِعَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ .. ﴾ (٧٦) [البقرة] أى : بما أعطاكم الله ومنحكم من الخير ومن العلم .

ويأتى الفتح بمعنى إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وتجليه الأمر فيه ؛ لذلك يسمى أهل اليمن القاضى (الفاتح) .

ويأتى بمعنى النصر والغلبة ، كما فى هذه الآية التى معنا : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٧٨) [السجدة] ولا بد أن يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : نحن لا نقول أننا صادقون أو كاذبون فى هذا الخبر ؛ لأن هذه مسألة بعيدة عنا ، ولا دخل لنا بها ، إنما هى من الله الذى أخبرنا هذا الخبر ، فنحن لا نُوصَفُ فيه ، لا بصدق ولا بكذب .

ولكى يكون الإنسان عادلاً ينبغى أن ينسب الفعل إلى فاعله ، أرأيت رسول الله ﷺ حين أخبر قومه خبر إسرائه قال : « لقد أُسْرِى بى الليلة من مكة إلى بيت المقدس »^(١) ولم يقل سرريت ومع ذلك سأله القوم : أتدعى أنك أتيتها فى ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟ وهذه مغالطة منهم ، لا عدم فهم لمقالة رسول الله ؛ لأنهم أمة كلام ، ويفهمون جيداً معانى الألفاظ .

إذن : رسول الله ما سَرَى بذاته ، إنما أُسْرِى الله به ، فمن أراد أن يبحث هذه المسألة فليبحثها فى ضوء قدرة الله ، وكيف يكون الزمن بالنسبة لله تعالى ، وقلنا : إن الفعل الذى يستغرق زمناً هو

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٧١٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه

(١٧٠) كتاب الإيمان ، من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

الفعل العلاجي ، إنما ربنا - تبارك وتعالى - لا يعالج الأفعال ، فقط يقول كُنْ فيكون ، والفعل يتناسب مع زمنه تناسباً عكسياً ، فكلما زادت قوة الفاعل قلَّ زمن الفعل . وعليه لو نسبتَ حادثة الإسراء إلى قوة الحق تبارك وتعالى لوجدتَ الزمن لا زمن .

ثم يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم ﴿مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ..﴾ [السجدة] بما يفيد أنه سؤال استبعاد واستهزاء ، فيقول سبحانه :

﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِيمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٢٩)

أى : لم تسألون عن يوم الفتح ؟ وماذا ينفعكم العلم به ؟ إن يوم الفتح إذا جاء أسدل الستار على جرائمكم ، ولن تنفعكم فيه توبة أو إيمان ، ولن يُنظركم الله إلى وقت آخر .

ومعلوم أن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه فُسْحَةٌ من الوقت ، أما الإيمان الذي يأتي في النزاع الأخير ، وإذا بلغت الروح الحلقوم فهو كإيمان فرعون الذي قال حين أدركه الغرق : ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٩٠) [يونس] فردَّ الله عليه هذا الإيمان ﴿الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٩١) [يونس]

الآن لا ينفع منك إيمان ؛ لأنك مُقْبِلٌ على الله ، وقد فات أوان العمل ، وحلَّ أوان الحساب ، الإيمان أن تؤمن وأنت حريص صحيح تستقبل الحياة وتحبها ، الإيمان أن تؤمن عن طواعية .

(١) قال قتادة : الفتح القضاء . وقال الفراء والقتبي : يعنى فتح مكة . قال القرطبي في تفسيره (٥٣٧١/٧) : وأولى من هذا ما قاله مجاهد ، قال : يعنى يوم القيامة .

﴿ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ (٢٩) [السجدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لأن الذى خلقكم يعلم سرائركم ، ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لعدتم لما كنتم عليه : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٢٨) [الانعام] ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ (٣٠)

هذا المعنى كما نقول فى العامية (ادينى عرض كتافك) أى : انصرف عنهم ، فلم يعد بينك وبينهم لقاء ، ولا جدوى من مناقشتهم والتناظر معهم فقد استنفدوا كل وسائل الإقناع ، ولم يبق لهم إلا السيف يردعهم ، على حد قول الشاعر :

أَنَاءَ فَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَقَبُ بَعْدَهَا وَعَيْدًا فَإِنْ لَمْ يُغْنِ أَعْنَتُ عَزَائِمُهُ

فقد بلغهم رسول الله وأنذرهم ، لقد بشرهم بالجنة لمن آمن ، وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعوا . إذن :

فَمَا هُوَ إِلَّا الْوَحَىٰ أَوْ حَدَّ مُرْهَفٍ

فالعقل الوحى يقنعه ، والجاهل السيف يردعه .

وقوله سبحانه : ﴿ وَاَنْتَظِرُ .. ﴾ (٣٠) [السجدة] أمر من الله تعالى لرسوله ﷺ ، أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة ، وقلنا : إن وعد الله محقق ، حيث لا توجد قوة أخرى تمنعه من إنفاذ وعده ، أما الإنسان فعليه حين يعد أن يتنبه إلى بشريته ، وأنه لا يملك شيئاً من أسباب تنفيذ ما وعد به .

لذلك يُعلمنا ربنا : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴾ (٢٣) إلا أن

يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴿٢٤﴾ [الكهف] وتعليق أمرك على مشيئة الله عز وجل يحميك أن تكون كاذباً إذا لم تف بما وعدت به ، فأسباب الوفاء بالوعد لا يملكها البشر ، إنما يملكها خالق البشر سبحانه ، فإذا وعد فاعلم أن وعده متحقق لا محالة .

وقلنا : إنك حين تقول لصاحبك مثلاً : سأقابلك غداً أو سأفعل لك كذا وكذا ، نعم أنت صادق وتنوى الوفاء ، لكنك لا تملك فى الغد سبباً واحداً من أسباب الوفاء ، فلربما طرأ لك طارئ ، أو منعك مانع ، وربما تغير رأيك .. الخ .

وفرق بين انتظار رسول الله حين ينفذ أمر ربه ﴿انتظر .. ﴿٣٠﴾﴾ [السجدة] وبين ﴿إنهم منتظرون ﴿٣٠﴾﴾ [السجدة] فانتظار رسول الله لشيء محقق ، له رصيد من القوة والقدرة ، أما انتظارهم فتسويل نفس ووسوسة شيطان ، لا رصيد لها من قوة إنفاذ .

ومعنى ﴿إنهم منتظرون ﴿٣٠﴾﴾ [السجدة] أى : ينتظرون أن يحدث لرسول الله ﷺ شيء يمنعه من تبليغ رسالة ربه ، وهذا حمق منهم ، فقد كان عليهم أن يعلموا أن الرسول مؤيد من الله مرسل من قبله لهدايتهم ، وما كان الله تعالى ليرسل رسولا ثم يسلمه أو يخذله ، فسنة الله فى الرسل أن لهم الغلبة مهما قويت شوكة المعاندين لهم .

إذن : لا سبيل إلى ذلك ، ولا سبيل أيضاً إلى الخلاص منه أو حتى تخويله ليرتدع ، ويدع ما يدعو إليه من منهج ربه .

وقد ورد هذا الانتظار فى موضع آخر بلفظ (التربص) فى قوله تعالى : ﴿تربصوا فإنى معكم من المتربصين ﴿٣١﴾﴾ [الطور]

وفى قوله تعالى : ﴿قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ..

سُورَةُ التَّوْبَةِ

١١٨٧٩

(٥٢) ﴿التوبة﴾ أى : ماذا تنتظرون منا ونحن أمام حُسنيين : إما النصر والغلبة عليكم ، وساعتها ندحرکم ونذلكم . أو الشهادة التى تضمن لنا حياة النعيم الباقية الخالدة ﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا .. (٥٢)﴾ [التوبة]

يعنى : ترَبَّصُوا بنا ، فنحن أيضاً نتربص بكم ، لكن فَرَّق بين ترَبَّصنا وترَبَّصكم .

وهذه السورة سميت (السجدة) أولاً : لأن بها سجدة تلاوة ينبغى أن نسجد لله شكراً عندها ، والسجود يمثل منتهى الخضوع للحق - تبارك وتعالى - فإذا جاءت هذه الآية التى تهز كيان الإنسان يعلمنا ربنا أن ننفعل لهزة الكيان ، وأن نسارع بالسجود ، ولا ننتظر سجودنا بعد ذلك فى الصلاة .

فكأن فى هذه الآية أمراً قوياً وسراً عظيماً استدعى أن نُخْرِج السجود عن موقعه بأمر مَن شرع السجود الأول . إذن : لا بدُّ أن فى آيات سجود التلاوة طاقات جميلة من نَعَمِ الله تُذَكِّرُنِي به .

والحق سبحانه يريد أن يشعر الخلق أنهم يستقبلون نعماً جديدة ، لا يكفى فى شكرها السجود الرتيب الذى نعرفه ، فيشرع لها سجوداً خاصاً بها .

وفى السورة أيضاً بعض الإشارات التى وقف عليها العارفون وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية ، وعدم بُعْدها عن حكمة خالقها ، ومن هذه الإشارات أن العين ترى الأشياء فتقول : هذا حسن ، وهذا قبيح ، ذلك من مجرد الشكل الخارجى ، لكن على المرء أن يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبح .

القبح ليس ما قُبِحَ في نظرك ، إنما القبيح الذي يُخْرِجُ الحُسْنَ التكليفي عن مناطه ؛ لأن الخالق - عز وجل - خلق كل شيء جميلاً ، كما قال سبحانه : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ ﴾ (٧) [السجدة] فإذا قُبِحَ الشيء في نظرك فاعلم أنك نظرتَ إلى جانب الشكل ، وأهملتَ جوانب أخرى ، وقلْ إنني لم أتوصل إلى سرِّ الجمال فيه . وسبق أن قلنا : إن الخالق سبحانه نثر المواهب بين خلقه بحيث تجد مجموع مواهب كل إنسان تساوي مجموع مواهب كل إنسان ، فلا تنظر إلى جانب واحد فتقول : هذا غني ، وهذا فقير ، لكن انظر إلى الجوانب الأخرى .

ويروى أن سيدنا نوحاً عليه السلام رأى كلباً أجرب فبصق عليه ، فأنطق الله الكلب الأجر ، وقال له : أتعيبني أم تعيب خالقي ؟ والمعنى أنه خلقني لحكمة ، ولمعنى من المعاني . وصدق القائل^(١) :

لِلْقُبْحِ وَقْتُ فِيهِ يَظْهَرُ حُسْنُهُ وَيُحْمَدُ مَنْ غَشَّ الْبِنَاءَ لَدَى الْهَدْمِ
كذلك نثر الحق سبحانه حكمه ، ونثر خيريه في كتابه ، فلا تغنى آية عن آية ، ولا تغنى كلمة عن كلمة ، ولا حرف عن حرف ، لكن البصائر التي تتلقى عن الله هي التي تستطيع أن تقف على أسرار الله .

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

سُورَةُ الْأَنْزَابِ

